燕在閣知新錄

予少有志功名之路荏苒歲時迄無成就不得已以筆墨依人而家累實繁故交零落餬口於邗江者殆廿年於茲矣兀坐荒齋不克自遣因念人世歡娛之境或樗蒱角勝或豔治怡情否則歌板追歡酒食是議然此皆有力者能之非所語於捉襟肘見之士於是以涉獵為樗蒱以名理為豔治以議論為歌板以詩書為酒食遇會心之處即書之殘餘名曰知新亦不過於愁歎中強為歡娛耳昔昌黎云五經之外百氏之書未有聞而不求得而不觀至於禮樂之名數陰陽土地星辰方藥之書未嘗一得其門戶古之人未有不通此而為大賢君

予者又云今不爲時所用將試學焉吾之退未始不爲進而衆人之進未始不爲退棠年近桑榆學殖荒落又老憊不能精研何敢望其學問之進至於大賢君子雖切卬止之思亦無從望其肩項即禮樂名數陰陽上地星辰方藥之書手不停披亦藉以消其歲月又何曾得窺其門戸世之大賢君子或因此書而論其所不知因其不知而闡發其所未知俾他日龜毛兎角鶴白烏玄亦略能窮其旨趣豈非棠之厚幸也哉書成爰述其行由弁諸卷首康熈丁酉夏五豐山王棠勿翦氏撰

知新錄凡例

是書採集皆屬前人議論間參以己意如云某事則曰見某人某書如論詩出自　先君子者則曰見樗園詩評不敢溟涬混入忘却源流也

是書有論有記有說有題後凡不著姓氏者皆棠臆說也恐不能入於中正之途幸　高明恕其狂而發之

是書非類書也偶有所得即書片紙投之簏中日久成帙取事之相近者編於一處掛一漏萬知所不免然非分門立戶比也

是書因自己不識源頭故務求本始若事了然于人耳

目者卽論議醇正不復攙入恐致卷帙之繁
河圖象數太極圖說皇帝王霸道統諸事人人所共知
者往往人以爲難而忽之棠初亦不留意故書之于首
以爲朝夕玩味若云識得源頭則屬癡人說夢也
天文之學後代精之益精故書其源流以備參攷
祀典出於前人論議甚多出于棠之意見者無幾
本朝崇祀盛典棠杜門不與外事無從知其損益多有
疏漏識者鑒之
佛道與儒教不合書闢道錄數十則使人知有方向而
散見于仙佛者略爲辯正一二

事有見于古而不行于今者有見于今人以爲創而不知已行于古者事屬尋常亦爲指出

一事不知學者之恥然人當知其所當知不必留心于所不必知也故書中于所不必知之事槩不錄

稗官說海搜神異域等書何事不新然無關于世故皆擯棄不錄索隱行怪有非棠之所敢出也

日用間事務心喜推出根由查已前事物原始等書類皆如泥牛入海永無消息或如半路上稍得冢書便謂到家有分皆是長安在西向東笑耳棠集此書要探驪

論翻案極多世之毀譽原在所不計也

一廛市下里之言皆有來歷亦嘗採入以資笑柄晉人新語世所不廢也至于時事槩不敢濫及

立言須有警勸所譽者書之以勵世所惡者書之以警世是在觀者言外悟之

天下事物之理則故而已矣甫以為新轉瞬便為陳迹書名知新亦竊語耳且今日之所謂知新他人久知之不見新也故知新者就棠一人言之就棠一時言之棠往日之所謂知新棠今日視之不見新也則棠今日之所謂知新自異日視之又何新之與有如棠少年有說虎一賦此少年之知新也今亦收入知新錄中此亦千

金蔽帚之意

天下事物不知根據者極多意欲廣爲搜緝以老年病肺不堪作勞倘病小愈他日竿頭更進得資友朋之益聞所未聞則棠他日之知新又非今日之所謂知新也幸不吝以教我

王　棠漫識

燕在閣知新錄目錄

卷之一

卷之二

孔孟毛鄭　變風變雅

二南　樂而不淫哀而不傷

關雎　葛覃

卷耳　兕觥

鵲巢　行露

何彼襛矣　騶虞

凱風　匏有苦葉

出宿于干飲餞于言　新臺

定之方中　相鼠

干旄　載馳

考槃　碩人

于嗟鳩兮無食桑葚　王風黍離

揚之水　鄭風

女曰雞鳴　野有蔓草

齊風敝笱　葛屨五兩冠緌雙止

魏風葛屨　伐檀

唐風蟋蟀　揚之水

秦風　蒹葭

終南　陳風

浮蝣掘閱麻衣如雪　豳風

蕩

卷之三

抑　桑柔

吉甫作誦其詩孔碩其風肆好以贈申伯

如賈三倍君子是識　召旻

頌　清廟

思文后稷　有瞽

潛　泮水

閟宮　鄭衛國風

邶鄘衛　魯春秋

卯月[illegible]婚娶　桃茱

浴沂　寒食

寒食墓祭　烏飯

伏　八蜡

難用狂夫　風雨雲雷

禱而不祀　祀典

五帝　五祀不言祀行

左傳五祀　舍菜卽釋菜

釋奠　祭丁

初獻亞獻終獻用三人　王文成公論廟祭

卷之八

燒冰　燒紙錢

紙馬　神道設教

土木論　倪岳嘗正祀典疏　釋迦　老子　紫微　九天應元　文昌　張天師　東岳　真武　王靈官　金闕玉闕　魁星　城隍

壽星　女神

文昌　梓潼帝君

張仙　乩

天翁姓名　太一

玉皇大帝　岱岳碧霞元君

三官　壯繆事跡雜記

卷之九

念珠　永隆雨
沙門　搶影
剃頭書　元朝帝師發思八
佛法如燈籠　黑衣
布施　佛光
涅槃　泥洹
水懺緣起　寄庫
佛出　闢道敬人
見在佛不拜過去佛　僧犯色戒
秘密教　老子非異端

封禪　絕地天通

兵刑合一　火背

鄉飲　重本抑末

兄弟不相爲後　舍孫立子

用宗室　登聞鼓

黃麻白麻　正始

世臣　課坡

鐵券　革殉葬

去揭帖　天子爲人臣作碑文

不禁中表聯姻　留中不下

[illegible]　南牙北門

銅人　入閤

兩廂　罘罳

馳道　屈膝

行在所　輦

鹵簿　班劒儀刀

鳴鞭　曲蓋

謻門　蚩尾

天子殿前松樹藥樹　平天冠

賜孔雀翎　離宮

卷之十四

割肝割股　繼子

家乖治　同居

兄弟相殘　新安離別

干祿　趨時

言行　懸錢斷塊

造物忌名　能言鸚鵡

缺陷世界　簡易

勤謹和緩　忍

清高　戒貪得

耳視目食　不妄語三字一箇信字

琵琶亦名枇杷　笛

搊彈　打十番

簫　柏板

頭管　唆哪

琖段　胡部

胡部諸調　曲調餘聲

六幺　合生

都盧　歌

鮑老　雲韶班

淨旦末丑　雜劇三甲

宋教坊　乾淳教坊樂部

唱情　唱楊花

吳越聲邪　西廂疑義　風欠酸丁

掯盧提　遂

易前因　縫口　迭審　大小車　顛不刺　打

當　周方　惹的心漾　既不沙　湯他一湯

四星　金粉　男寵

鶻伶淥老

簡閱　兵法言左右

陳法　天地風雲龍虎鳥蛇

戰車

卷之十七

有脚之城　運無足之城策不飼之

夜士　檮

鼖鼓　街子

五刑　典獄配天

噬嗑☲☳震下離上　比律

肉刑是中刑　五刑只一死刑除肉刑

有二死刑　椓陰

勅律　元代笞杖刑

錦衣衛　三木

祥刑　佳兵

夾棍　板子

卷之十八

饑餓　倖穀諸方

戶口　黃冊

魚鱗圖冊　某都某啚

銀米出入數　唐青苗錢

安石青苗　蘇松田賦

蠲免錢糧　羨餘

糞塹錢　海王

兩淮鹽課　鹽法

鹽販　白圭治生

當鋪　葱肆雞肆

聚寶盆　聚寶碗

庫貢祠廟　錢

御書錢　錢字

大觀　烏寶傳

元朝不用錢

卷之二十一

傳別　飛錢

交子　會子

交鈔　金

銀紀　季春頒冰

墳火傳衣　火

宋無忌　四時改火

回祿　丁于

龍火　六書

杜壹釋岣嶁碑　岐陽石鼓

石經　石有生長

蘭亭　淳化法帖

臨河序　千字文

子敬帖　秘閣帖三卷眞僞

章草卽行書　隸楷源流

卷之二十四

卷之二十五

七出　明雕亭侯

温媪　昌黎乳母

奉宸府　置面首

雞皮三少　唐時公主

妓妾雙名　蘇杭妓名

寡妻　養瘦馬

覆水呂望事非買臣事　女紅

搗衣　女侍史

婦人臉用顏色　著髻

金條脫　指環戒指

帋紙　筆

墨　穿衣鏡

眼鏡　鐵鏡有氣

透光鏡　鑷子

梳枇　撒扇

算　算經

九九　珠算

湯婆　唾壺

渴兒　不落

酒海　盤盞

竹筯　鍍銀

飣盌　終葵

焠燈　燭

竹夫人有二義　箪

夜航船　人輿

童容　繖

木牛流馬　箹笓

秤上星　俎

倚卓　杌

繡墩　櫈橙凳

坐蓐　　[illegible]

手版　　堂聯

扁額　　門神

搢紳非縉紳　　枌

帳　　被

統　　衣裳

冠　　堂帽

蓆帽　　四翅紗帽四翅鳳冠

網巾詩　　毦

服色貴賤　　錦衣

衣錦衣繡　赭黃

金紫銀青　青紫

裙　袴

銀靴　靴鼻

香薰履　靸鞋

履舄屨屝鞋屐　邪幅

半臂　雨衣油帽

窄袖袍襴衫　開胯

荷包袋　帶

縴絲　緆

卷之二十七

握槊　蒱博

骰馬　簺毬

葉格戲　葉子非紙牌

天祿識餘　陞官圖

象棋　圍棊

分題翻勢　骰盤投盤

踏匾色兒　蒱押

猜拳不賭空　搏拳

擊壤　打碟

飛堶　步打臼打

青雲白髮　白樂天詩紀歲時

乞言　年開七袠年開八秩

望八　不得

孔聖四十九表記　有文在手

元氣重十六兩　駿

頭責子羽　耳目鼻舌

三端三妙　人形

心影　搯鼻

人中　面不畏寒

白面　醉眼麻茶

眼語　笑

絶倒　笑面似靴皮

口過　要領

盱衡　好身手

一包膿血裹了一塊骨頭

九藏九竅　錯喉

沿夔離　病齒

髮無寸長　馬肝不染鬚髮

髮價不及猪毛　人中踸趣

嘯[illegible]　[illegible]上有[illegible]

滋味　點心

餅　不落英

饅頭　麻慈

苦蕒饆饠　馬蹄䭔清水饅鱇

搊䭔　河豚

種羊　鹿尾

呼相如為蟛蜞　饌羞

腶脩　鐵雞

水族加恩簿　蛤蜊

魚脬　石鴨

蝌斷　珠玉羹

五淨肉　五葷

焚枯　禁豢豕

撒胡荽　萵苣

馬耳菜　山藥

登豆　削瓜

笑矣乎　乳腐

鹽豉　蘋卽梅

白果　棗

梨　消梨

砌臺　飛來峰鐫佛像
雪宮　磁石門
坑儒谷　匡
莊嶽　騶邑三百
畫　丹陽
虎丘　錢唐
若耶溪　奔牛
八尺　海潮
鬧潮　江嘯
地動　麟鳳解

竹披　騸馬

馬缺耳　舞馬

三花五花九花　馬稱疋

叱咤　鹿王

遊牝　哨鹿　道家食鹿

禮鼠　白貂

紅鵝　鷓鴣

杜宇　魚說

金魚　猫王

猫兒狗子　銀蠏金龜

家公　　丈人

爺　　哥哥

阿八十八　　先生

稱號稱先生稱年晚生　　老先生

太夫人

卷之三十二

姊婆乾阿姊　　社兄社弟

令尊　　家兄舍弟

家弟　　大弟

家父家母　　尊兄

家嫂　令兄

貴孫　姪

孤哀辯　親家

太翁　朝奉

官人　居士

舅出　外生

男子　名士

秀才　措大

猫兒相公　先輩

娘子小娘子　鄉里

看新婦　家人

麻線　淡人

遊頭　財主

待詔　生口

臧獲　倂當

家生兒　綱紀

總管　小底

布袋　門客

下官　生人婦

僂羅　大和尚

和上　梵嫂

三姑六婆　快行

快手　火頭

牙行　中人

步頭　賽神

好生　爭鬬氣

心風　糠覈

星星　木偶同木寓

籠東　意氣

手迹　人事

斯炒　外後臼

參辰非參商　發迹

生書　脫籠

丁瑠　飯袋飯坑

傳代　龍鍾

温暾　鮮翠

泥窗　骨董

骨朶　來羅

行由　荅泓

撒潑　氀毼

夯眦　色叫

鑽刺　欺負

誰何　不中用

擡舉　安隱即安穩

石敢當　點點滴滴

仔細　從容

特健藥　煖房

植頭　生字作語助

將息　多謝

當對　好風色

寧馨　頭腦酒

常例　紙包

一頓　巴攬

羞死　替人

物故　飛砲

醉白　利市

不耐煩　鏖糟

然贊然諾　護前

發舒　笨

乾沒　欛柄

燕在閣知新錄目錄終

燕在閣知新錄卷二

豐山王　棠勿翦氏彙訂

白嶽汪晉徵涵齋

新安吳　苑鱗潭

古歙張兆鉉貫玉

岑川程　浚肅菴　參校

河圖象數

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十共五十有五此所以成變化而行鬼神也

土

水

天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之土案

曰河圖相生次序先行水火而後行木金可知水火為功不小而為害亦至大當堯之時洪水横流是天水為害而地六不能成也得大禹然後地平天成此天地位萬物育之權非聖人參贊不能也

洛書洪範

坤　兌　乾　離　巽　震　艮　坎

洛龜負文於背戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足而五居中禹次第之成九疇云云

洛書一合九爲十二合八爲十三合七爲十四合六爲十五居中央縱横皆合十五之數

河圖左旋生數也洛書右旋尅數也一生一尅天地且不能違而況於人乎

下學堂劄記曰天地之數莫不始於一而中於五五者生數之盡變數之極也一二三四五五行之生數六七八九十五行之成數未有五五在一二三四之中一合四爲五二合三亦五也旣有五五又在六七八九之內一二得五爲六七三四得五爲八九也前乎五者至五止後乎五者又從五起一二三四二老二少之位六七八九二老二少之數二其五爲十仍一二三四與六七八九合也三其五爲十五卽六與九合七與八合也故

河圖洛書皆以五居中而表裏經緯縱横曲直其數無不脗合也河圖洛書其位其數似不同而實無異河圖一連九二連八三連七四連六洛書一對九二對八三對七四對六合之皆得十河圖左七與八右九與六又左一三五右二四爲九與六中五與十洛書縱之二七六爲九與六一五九爲九與六四三八爲七與八横之二四九爲九與六三五七爲七與八六一八爲七與八合之皆得十五十者二五之數一二三四與六七八九合而五在其中十五者三五之數七與八合九與六合而一二三四在其中河圖天數五地數五洛書奇數五

偶數五天數即奇數一三五七九是也積而為二十五
地數即偶數二四六八十是也積而為三十二十五者
五五之數三十者六五之數合之為五十有五要之不
離乎五也是以五之為數也於德為信於行為土於位
居乎中於時旺於季辰參天兩地經天緯地皆不能外
於其數積其實衍其了為數無窮而無非是也故河圖
有五有十而無非五洛書有五無十而無非十河圖虛
五虛十洛書虛五其外皆四十四十者又八五之數河
圖虛十即洛書之數虛五即大衍之數洛書五自合五
而得十即大衍之數積五與十而得十五即河圖之數

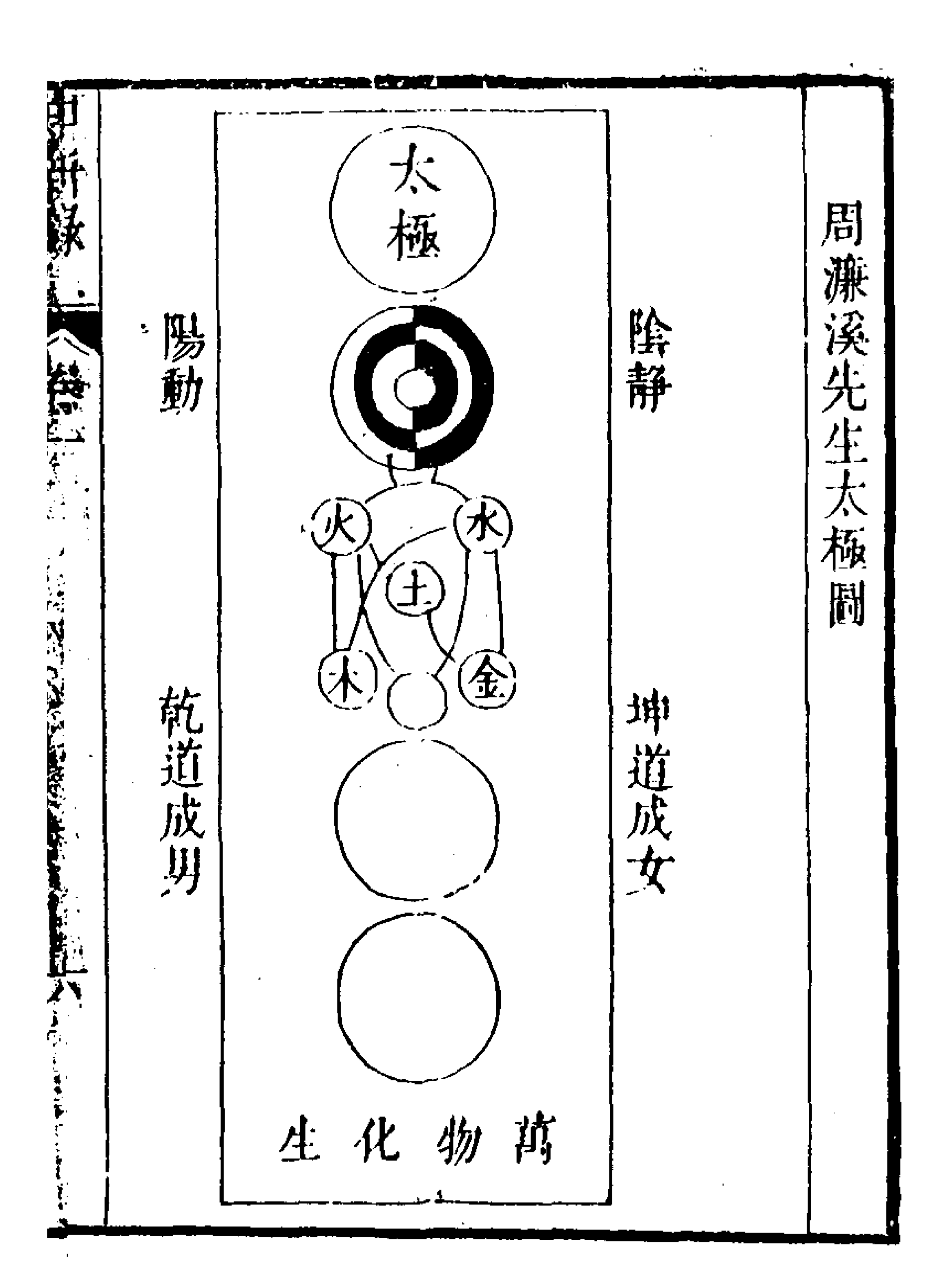
大約一二三四與六七八九合皆得十之數七與八九與六合皆得十五之數以五乘十以十乘五以五積五以十積十皆得大衍之數也理無二數有二耶且河圖一六二七三八四九五十皆合而為奇體中之用洛書一九二八三七四六皆對而成偶用中之體二五為十除却二老二少本身之位即各得二老二少本身之數三五為十五除却二老二少本身之數仍各得二老二少本身之數二老二少四象也即圖之一合六二合七三合八四合九書之一含九二含八三含七四含六也而四實四虛之位四正四隅之數即在其中此八卦之

所由出也是故以四積之四八三十二少陰之策四七二十八少陽之策合之得六十四六二十四老陰之策四九三十六老陽之策合之亦得六十至於律呂干支之類其相乘之數無不與策數相合豈非圖書爲數之祖而易與範之所從出者耶其上下左右前後順逆疊相對遞爲消長互藏其宅各得其配參伍縱橫錯綜變化無往而不得其妙也學者詳之

易之數八範之數九自一而八自一八而八八自一而九自一九而九九理一而分殊也由八八而一八由八而一由九九而一九由九而一分殊而理一也一八一

九八八九九九數雖異而理則同

周濂溪先生太極圖

○此所謂無極而太極也所以動而陽靜而陰之本體也然非有以離乎陰陽也即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而爲言爾◎此○之動而陽靜而陰也中○者其本體也☾者陽之動也○之用所以行也☽陰之靜也○之體所以立也☽者☾之根也☾者☽之根也[illegible]此陽變陰合而生水火木金土也乀者陽之變也丿者陰之合也㊌陰盛故居右㊋陽盛故居左㊍陽穉故次火㊎陰穉故次水㊏沖氣故居中而水火之乂交系乎上陰根陽陽根陰也水而木木而火火而土土而金金而復水如環無端五氣布

四時行也○◎五行一陰陽五殊二實無餘欠

也陰陽一太極精粗本末無彼此也太極本無極上

天之載無聲臭也五行之生各一其性氣殊質異各

一其○無假借也○此無極二五所以妙合而無閒

也○乾男坤女以氣化者言也各一其性而男女一

太極也○萬物化生以形化者言也各一其性而萬

物一太極也（此以上引說解剝圖體　此以下據圖推盡說意）惟人也得其秀

而最靈則所謂人○者於是乎在矣然形◐之爲也

神◑之發也五性之德也善惡男女之分也萬

事萬物之象也此天下之動所以紛綸交錯而吉凶

悔吝所由以生也惟聖人者又得夫秀之精一而有以全乎○之體用者也是以一動一靜各臻其極而天下之故常感通乎寂然不動之中蓋中也仁也感也所謂☾也○之用所以行也正也義也寂也所謂☽也○之體所以立也中正仁義渾然全體而靜者常為主焉則人○於是乎立而○◎[illegible]天地日月四時鬼神有所不能違矣君子之戒謹恐懼所以修此而吉也小人之放僻邪侈所以悖此而凶也天地人之道各一○也陽也剛也仁也所謂☾也物之始也陰也柔也義也所謂☽也物之終也此所謂易也

而三極之道立焉實則一○也故曰易有太極○之謂也

無極而太極

上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根抵也故曰無極而太極非太極之外復有無極也

太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉

太極之有動靜是天命之流行也所謂一陰一陽之謂道誠者聖人之本物之終始而命之道也其動也誠之道也繼之者善萬物之所資以始也其靜也誠

之復也成之者性萬物各正其性命也動極而靜靜極復動一動一靜互爲其根命之所以流行而不已也動而生陽靜而生陰分陰分陽兩儀立焉分之所以一定而不移也蓋太極者本然之妙也動靜者所乘之機也太極形而上之道也陰陽形而下之器也是以自其著者而觀之則動靜不同時陰陽不同位而太極無不在焉自其微者而觀之則冲漠無朕而動靜陰陽之理已悉具於其中矣雖然推之於前而不見其始之合引之於後而不見其終之離也故程子曰動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉

有太極則一動一靜而兩儀分有陰陽則一變一合而五行具然五行者質具於地而氣行於天者也以質而語其生之序則曰水火木金土而水木陽也火金陰也以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金水陰也又統而言之則氣陽而質陰也又錯而言之則動陽而陰靜也蓋五行之變至於不可窮然無適而非陰陽之道至其所以爲陰陽者則又無適而非太極之本然也夫豈有所虧欠閒隔哉

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之

生也各一其性

五行具則造化發育之具無不備矣故又即此而推本之以明其渾然一體莫非無極之妙而無極之妙亦未嘗不各具於一物之中也蓋五行異質四時異氣而皆不能外乎陰陽陰陽異位動靜異時而皆不能離乎太極至於所以爲太極者又初無聲臭之可言是性之本體然也天下豈有性外之物哉然五行之生隨其氣質而所稟不同所謂各一其性也各一其性則渾然太極之全體無不各具於一物之中而性之無所不在又可見矣

無極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉

夫天下無性外之物而性無不在此無極二五所以混融而無間者也所謂妙合者也眞以理言無妄之謂也精以氣言不二之名也凝者聚也氣聚而成形也蓋性爲之主而陰陽五行爲之經緯錯綜又各以類凝聚而成形焉陽而健者成男則父之道也陰而順者成女則母之道也是人物之始以氣化而生者也氣聚成形則形交氣感遂以形化而人物生生變化無窮矣自男女而觀之則男女各一其性而男女

一太極也自萬物而觀之則萬物各一其性而萬物一太極也蓋合而言之萬物統體一太極也分而言之一物各具一太極也所謂天下無性外之物而性無不在者於此尤可以見其全矣子思子曰君子語大天下莫能載焉語小天下莫能覆焉此之謂也

惟人也得其秀而最靈形旣生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

此言衆人具動靜之理而常失之於動也蓋人物之生莫不有太極之道焉然陰陽五行氣質交運而人之所稟獨得其秀故其心最靈而有以不失其性之

全所謂天地之心而人之極也然形生於陰神發於陽五常之性感物而動而陽善陰惡又以類分而五性之殊散爲萬事蓋二氣五行化生萬物其在人者又如此自非聖人全體太極有以定之則欲動情勝利害相攻人極不立而違禽獸不遠矣

聖人定之以中正仁義（聖人之道仁義中正而已矣）而主靜（無欲故靜）立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶

此言聖人全動靜之德而常本之於靜也聖人稟陰陽五行之秀氣以生而聖人之生又得其秀之秀者

是以其存之也中其處之也正其發之也仁其裁之也義蓋一動一靜莫不有以全夫太極之道而無所虧焉則向之所謂欲動情勝利害相攻者於此乎定矣然靜者誠之復而性之貞也苟非此心寂然無欲而靜則又何以酬酢事物之變而一天下之動哉故聖人中正仁義動靜周流而其動也必主乎靜此其所以成位乎中而天地日月四時鬼神有所不能違也蓋必體立而後用有以行若程子論乾坤動靜而曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散亦此意爾

君子修之吉小人悖之凶

聖人太極之全體一動一靜無適而非中正仁義之極蓋不假修爲而自然也未至此而修之君子之所以吉也不知此而悖之小人之所以凶也修之悖之亦在乎敬肆之間而已矣敬則欲寡而理明寡之又寡以至於無則靜虛動直而聖可學矣

故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說

陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地道之所以立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著

見故有三才之别而於其中又各有體用之分焉其實則一太極也陽也剛也仁也物之始也陰也柔也義也物之終也能原其始而知所以生則反其終而知所以死矣此天地之間綱紀造化流行古今不言之妙聖人作易其大意蓋不出此故引以證其說

大哉易也斯其至矣

易之爲書廣大悉備然語其至極則此圖盡之其指豈不深哉抑嘗聞之程子昆弟之學於周子也周子於是圖以授之程子之言性與天道多出於此然卒未嘗明以此圖示人是則必有微意焉學者亦不可

以不知也

論曰愚旣爲此說讀者病其分裂已甚辯詰紛然苦於酬應之不給也故總而論之大抵離者或謂不當以繼善成性分陰陽或謂不當以太極陰陽分道器或謂不當以仁義中正分體用或謂不當言一物各具一太極又有謂體用一源不可言體立而後用行者又有謂仁爲統體不可偏指爲陽動者又有謂仁義中正之分不當反其類者是數者之說亦皆有理然惜其於聖賢之意皆得其一而遺其二也夫道體之全渾然一致而精粗本末內外賓主之分粲然於

其中有不可以毫釐差者此聖賢之言所以或離或合或異或同而乃所以爲道體之全也今徒知所謂渾然者之爲大而樂言之而不知夫所謂粲然者之未始相離也是以信同疑異喜合惡離其論每陷於一偏卒爲無星之稱無寸之尺而已豈不誤哉夫謂之與性不可謂有二物明矣然繼之者善自其陰陽變化而言也成之者性自夫人物禀受而言也陰陽變化流行而未始有窮陽之動也人物禀受一定而不可復易陰之靜也以此辨之則亦安得無二者之分哉然性善形而上者也陰陽形而下者也周子之

意亦豈直指善爲陽而性爲陰哉但論其分則以爲當屬之此耳陰陽太極不可謂有二理必矣然太極無象而陰陽有氣則亦安得而無上下之殊哉此其所以爲道器之別也故程子曰形而上爲道形而下爲器須著如此說然器亦道也道亦器也得此意而推之則庶乎其不偏矣仁義中正同乎一理者也而析爲體用誠若有未安者然仁者善之長也中者嘉之會也義者利之宜也正者貞之體也而元亨者誠之通也利貞者誠之復也是則安得爲無體用之分哉萬物之生同一太極者也而謂其各具則亦有可

疑者然一物之中天理完具不相假借不相陵奪此統之所以有宗會之所以有元也是則安得不曰各具一理哉若夫所謂體用一源者程子之言蓋已密矣其曰體用一源者以至微之理言之則沖漠無朕而萬象昭然已具也其曰顯微無間者以至著之象言之則即事即物而此理無乎不在也言理則先體而後用蓋舉體而用之理已具是所以爲一源也言事則先顯而後微蓋即事而理之體可見是所以爲無間也然則所謂一源者是豈漫無精粗先後之可言哉況既曰體立而後用行則亦不嫌於先有此而

後有彼矣所謂仁爲統體者則程子所謂專言之而包四者是也然其言蓋曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者則是仁之所以包夫四者固未嘗離夫偏言之一事亦未有不識夫偏言之一事而可以驟語夫專言之統體者也況此圖以仁配義而復以中正參焉又與陰陽剛柔爲類則亦不得爲專言之矣安得遽以夫統體者言之而昧夫陰陽動靜之別哉至於中之爲用則以無過不及者言之而非指所謂未發之中也仁不爲體則亦以偏言一事者言之而非指所謂專言之仁也對此而言則正

者所以爲中之幹而義者所以爲仁之質又可知矣其爲體用亦豈爲無說哉大抵周子之爲是書語意峻潔而混成條理精密而疏暢讀者誠能虛心一意反復潛玩而毋以先入之說亂焉則庶幾其有得乎周子之心而無疑於紛紛之說矣

熹既爲此說嘗錄以寄廣漢張敬夫敬夫以書來曰二先生所與門人講論問答之言見於書者詳矣其於西銘蓋屢言之至此圖則未嘗一言及也謂其必有微意是則固然然所謂微意者果何謂耶熹竊謂以爲此圖立象盡意剖析幽微周子蓋不得已而作

也觀其手授之意蓋以爲惟程子爲能當之至程子而不言則疑其未有能受之者爾夫旣未能默識於言意之表則馳心空妙入耳出口其弊必有不勝言者近年已覺頗有此弊矣觀其答張閎中論易傳成書深患無受之者及東見錄中論橫渠清虛一大之說使人向別處走不若且只道敬則其意亦可見矣若西銘則推人以之天卽近以明遠於學者日用最爲親切非若此書詳於性命之原而略於進爲之目有不可以驟而語者也孔子雅言詩書執禮而於易則鮮及焉其意亦猶此耳韓子曰堯舜之利民也大禹之慮民

也深喜於周子程子亦云既以復於敬夫因記其說於此乾道癸巳四月既望熹謹書

王棠曰栁子言無極之極康節亦言無極之前陰含陽也有極之後陽分陰也是周子以前已有無極之說朱子言主意各有不同栁邵以氣言周子以理言非周子無以啟千載不傳之秘非朱子無以得周子立言之旨故將太極圖並朱子註解並列於前竊謂程子親授太極圖於周子而終身一字不言及則知此理索解人甚不易得故程子不輕言耳

經世天地四象圖

南
日
太陽

石
少剛

西
土
少柔

火
太剛

北
水
太柔

辰
少陽

東
星
少陰

月
太陰

極
五

太陽

日　暑　性

目　元　皇　日月星辰石土火水

太陰

月　寒　情　暑寒晝夜雷露風雨

耳　會　帝　性情形體木草飛走

少陽

星　晝　形　目耳鼻口色聲氣味

鼻　運　王　元會運世歲月日辰

少陰

辰　夜　體　皇帝王伯易詩書春

口　世　伯　秋分配

少剛

石　雷　木

色　歲　易

少柔　土　露　草
　　　聲　月　書
太剛　火　風　飛
　　　氣　日　詩
太柔　水　雨　走
　　　味　辰　春秋

西山蔡氏曰動者爲天天有陰陽陽者動之始陰者動之極陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰是爲天之四象日爲暑月爲寒星爲晝辰爲夜四者天之所變也暑變物之性寒

變物之情晝變物之形夜變物之體萬物之所以感於天之變也靜者爲地地有柔剛柔者靜之始剛者靜之極剛柔之中又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石是爲地之四象水爲雨火爲風土爲露石爲雷四者地之所以化也雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木萬物之所以應於地之化也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝變走飛草木之形夜變走飛草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木天地變化參伍錯綜而生萬物也萬物之感

於天之變性者善目情者善耳形者善鼻體者善口萬物感於地之化飛者善色走者善聲木者善氣草者善味蓋其所感應有不同故其所善亦有異至於人則得天地之全暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備乎陰陽剛柔故靈於萬物而能與天地參也人而能與天地參故天地之變有元會運世而人事之變亦有皇帝王伯元會運世有春夏秋冬爲生長收藏皇帝王伯有易書詩春秋爲道德功力是

故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而爲十六皇帝王伯易書詩春秋道德功力亦各相因而爲十六十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣

邵子曰日月星辰共爲天水火土石共爲地耳目鼻口共爲首髓血骨肉共爲身此乃五之數

邵子又曰天數五地數五合而爲十數之全也天以一而變四地以一而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而用者三不用者一也是故無體之一以況

自然也不用之一以況道也用之者以況天地人也天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日也四時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止於三而極於九也體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九　體必交而後生故陽與剛交而生心肺陽與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎與膀胱剛與陰交而生脾胃心生目膽生耳脾生鼻腎生口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血故乾爲心兌爲脾離爲膽震爲腎坤爲血艮爲肉坎爲髓巽爲骨泰爲目中孚爲鼻旣濟爲

耳頤爲口大過爲肺未濟爲胃小過爲肝否爲膀胱泰

地有八象人有十六象合天地而生人合父母而生子

故有十六象也

邵伯溫解曰皇極經世捨金木水火土而用水火土石

何也曰日月星辰天之四象水火土石地之四體金木

水火土五行也四象四體先天也五行後天也先天後

天之所自出也水火土石五行之所自出也水火土石

本體也金木水火土致用也以其致用故謂之五行行

乎天地之間者也水火土石葢五行在其間矣金生於

石而木生於土有石而後有金有土然後有木金者從

革而後成木者植物之一類洪範用金木水火土以其致用也皆有所主其歸則一或曰先天圖八卦次序與所為之物與周不同何也曰先天圖八卦次序始於乾終於坤此先天也伏羲八卦也周易自帝出乎震至成言乎艮此文王八卦也非獨八卦六十四卦亦不同也伏羲易無文字獨有卦圖陰陽消息而已孔子於繫辭亦嘗言之矣聖人立法不同其道則相為終始而未嘗不同也

明道曰堯夫之數只是加一倍法以此知太玄都不濟事

楊龜山曰皇極之書皆孔子之所未言者八卦有道位而先天以乾與居南坤震居北離兌居東坎艮居西又以十數分配八卦獨艮坎同爲三數此必有說也又以星日氣候分布諸爻易未有也卦氣起於中孚冬至卦也太玄以中準之其次復卦太玄以周準之升大寒卦也太玄以干準之今之曆書亦然則自漢迄今同用此說也而先生以復爲冬至噬嗑爲大寒又謂八卦與爻王與皆莫能曉也

朱子曰問易與經世同異曰易是卜筮經世是推步一分爲二二分爲四四分爲八八分爲一十六十六又分

三十二又從裏面細推去又問經世書水火土石石只是金否曰他分天地間物事皆是四如日月星辰水火土石雨風露雷皆是相配又問金生水如石中出水是否曰金是堅凝之物到這裏堅實自拶得出水來又云康節以四起數疊疊推去想他每見一物便成四片但才到二分以上便怕乾卦方終便知有姤卦來蓋緣他於起處推將來至交接處看得分曉輔廣云先生說堯夫看天下物皆成四片如此則聖人看天下物皆成兩片也曰也是如此只是陰陽而已

皇帝王伯

經世內篇大意謂天之能盡物曰昊天人之能盡物曰聖人天與聖人皆有四府焉春夏秋冬天之四府陰陽升降於其間易書詩春秋聖人之四府禮樂汙隆於其間春爲生夏爲長秋爲收冬爲藏易爲生書爲長民詩爲收民春秋爲藏民號物之庶謂之萬不能出四時號民之庶謂之萬不能出四經聖人以經法天也生者修夫意長者修夫言收者修夫象藏者修夫數修夫意者三皇修夫言者五帝脩夫象者三王脩夫數者五伯三皇同意而異化五帝同言而異教三王同象而異勸五伯同數而異率三皇同仁而異化五帝同禮而異教

三王同義而異勸五伯同智而異率三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形而異勸五伯同體而異率三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才而異勸五伯同術而異率化天下者盡道教天下者盡德勸天下者盡功率天下者盡力此皇帝王伯之分也皇之皇以道行道皇之帝以道行德皇之王以道行功皇之伯以道行力帝之皇以德行道帝之帝以德行德帝之王以德行功帝之伯以德行力王之皇以功行道王之帝以功行德王之王以功行功王之伯以功行力伯之皇以力行道伯之帝以力行德伯之王以力行功伯之伯

以力行力三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也七國冬之餘冽也漢王而不足晉伯而有餘三國伯之雄者也十六國伯之叢者也南五代伯之借乘也北五朝伯之傳舍也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯江漢之餘波也唐季諸鎮之伯日月之餘光也後五代之伯日未出之星也皇皇民者士士也皇帝民者農士也帝帝民者農農也帝王民者農工也帝伯民者農商也王皇民者工士也王帝民者工農也王王民者工工也王伯民者工商也伯皇民者商士也伯帝民者商農也伯王民者商工也伯伯民者商商也此上皆纂述邵

子之言攷三國時蜀竹秦宓嘗論皇帝王伯彼未探得源頭何能如皇極之絲絲入扣也

經世衍易圖

太陽　太陰　少陽　少陰　少剛　少柔　太剛

陽　陰　剛　柔

動　靜

太柔

西山蔡氏曰一動一靜之間者易之所謂太極也動靜者易之所謂兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔易所謂八卦也

經世一元消長之數圖

元	會	運	世	年	卦
日甲	月子一	星三十	辰三百六十	年一萬八百	復
	月丑二	星六十	辰七百二十	年二萬一千六百	臨
	月寅三	星九十	辰一千八十	年三萬二千四百	泰 開物星之己七十六
	月卯四	星一百二十	辰一千四百四十	年四萬三千二百	大壯
	月辰五	星一百五十	辰一千八百	年五萬四千	夬
	月巳六	星一百八十	辰二千一百六十	年六萬四千八百	乾
	月午七	星二百一十	辰二千五百二十	年七萬五千六百	姤
	月未八	星二百四十	辰二千八百八十	年八萬六千四百	遯

月申九 星二百七十 辰三千二百四十 年九萬七千二百 否䷋

月酉十 星三百 辰三千六百 年一十萬八千 觀䷓

月戌十一 星三百三十 辰三千九百六十 年一十一萬八千八百 剝䷖ 閉物星之戊三百一十五

月亥十二 星三百六十 辰四千三百二十 年一十二萬九千六百 坤䷁

邵伯溫曰日為元元之數一月為會會之數十二星為運運之數三百六十辰為世世之數四千三百二十則是一元統十二會三百六十運四千三百二十世一世三十年則一十二萬九千六百年是為一元之數一元在大化之中猶一年也自元之元至辰之元自元之辰至辰之辰而後數窮矣窮則變變則生蓋生生而不窮矣

經世但著一元之數舉一隅而已引而伸之則窮天地之數可知矣自子至巳作息自午至亥作消作息則陽進而陰退作消則陰進而陽退唐堯起於月之巳星之癸一百八十辰之二千一百五十七推而上之堯得天地之中數也故孔子贊堯曰唯天為大唯堯則之揚雄亦謂始於伏羲而成於堯蓋自極治之世莫過於堯先乎此者有所未至後乎此者有所不及考之曆數稽之天時質之人事若合符節嗚呼盛哉棠按堯在月之巳星之癸一百八十辰之二千一百五十七正當乾卦之末此所以其仁如天也又當陽進陰退之候過此巳後

則交乎午午則作消作消則陰進陽退自堯至今康熙丙申凡四千五十餘年皆是陽退陰進之日在易則爲姤卦矣又曰以復卦起者何也曰一元之運始於日甲月子星甲辰子蓋以一陽初動萬物未生聖人所以見天地之心也西山蔡氏曰唐堯始於星之癸一百八十辰之二千一百五十七何也曰以今日天地之運日月五星之行推而上之因而得之也由漢以來以曆數名家者惟大初大衍耳惟太初以四千六百四十七歲爲元大衍之曆乃以一百六十三億七千四百五十九萬五千二百爲元皆附會牽合朱子曰經世書以十二卦

管十二會綳定時節却就中推吉凶消長堯時正是乾卦九五又曰論十二卦則陽生於子而終於巳陰生於午而終於亥論四時之氣則陽生於寅而終於未陰始於申而終於丑二說雖若小差而所爭不過二位蓋子位一陽雖生而未出於地至寅位泰卦則三陽之生方出地上而溫厚之氣從此始焉巳位乾卦六陽雖極而溫厚之氣未終故午位一陰雖生而未害於陽必至未位遯卦而後溫厚之氣始盡也亥位六陰雖極而嚴凝之氣至丑方盡義亦放此棠據朱子之言則知今世雖在午位姤卦而溫厚之氣仍未終也朱子又言邵子以

一萬八百年爲天始開一萬八百年爲地始成又一萬八百年而人始生故於寅上註開物字以此知必是先有天方有地有天地交感方始生出物來天開於子地闢於丑人生於寅其說如何朱子曰此是邵子皇極經世中說他只是以數推得如此他說寅上生物是到其上方有人物也至戌上說閉物到那裏則不復有人物矣或曰不知人物消磨盡時天地壞也不壞曰也須一場鶻突既有形氣如何得不壞但一箇壞便有一箇生得來臨川蔡氏曰戌會之中爲閉物兩閒人物俱無矣如是又五千四百年而戌會終交亥會五千四百年地

之重濁凝結者悉皆融散與輕清之天混合為一故曰混沌清濁之混遂漸轉其又五千四百年而亥會終昏暗極矣是天地之一終也貞下起元又逢一初為子會之始仍是混沌是為太始言一元之始也是謂太一言清濁之氣混合為一而未分也自此遂漸開明又五千四百年當子會之中輕清之氣騰上有日有月有星有辰日月星辰四者成象而共為天又五千四百年當子會之終故曰天開於子濁氣在中間然未凝結堅實故未有地又五千四百年當丑會之中重濁之氣凝結者始堅實而成土石濕潤之氣為水流而不凝燥烈之氣

為火顯而不隱水火土石四者成形而共爲地故曰地闢於丑又五千四百年而丑會終交寅會又五千四百年當寅會之中兩間人物始生故曰人生於寅也棠據此論則是一元爲一十二萬九千六百年十二卦分屬每卦管一萬零八百年戌爲閉物至寅方生人合亥子丑共計四萬三千二百年絶無人物是有世界者泰大壯夬乾姤遯否觀八卦無世界者剝坤復臨四卦也合而計之八萬四千四百年之後未有不更變者

造物生化不齊

人順生草木倒生禽獸横生胎生者九竅卵生者八竅

胎生者服胞自上而墮卵生者服胞自下而墮濕生者服無胞而不豚化生者服無竅而有光草木可插而活者胎生類也以實而產者卵生類也荷芡濕生也芝菌化生也有雌無雄龜鼈是也有雄無雌蜂蠆是也龜雖有鼻而息以耳牛雖有耳而聽以鼻龍屬能飛而無翼鵝鴨有翼而不飛陽鳥之飛頭伸而足縮陰鳥之飛頭縮而足伸馬之臥起自前足牛之臥起自後足鹿豕直行蜿蜒曲行郭索橫行兎蹶却行率然兩頭行蚨蠖屈伸行木皆中實而娑羅樹則中空竹皆中空而廣藤竹則中實沉香木至輕也而以水浸之則沉中冷泉亦水

也而錫器盛之溲昆吾刀亦金也而可以切玉蕭山火至凉也而可以供爨物生之不齊類如是造物者果有窮乎哉與之齒者去其角付之翼者兩其足甘瓜則抱苦葉美蒻則生荆棘荔枝非名花牡丹無佳實鷹鸇能搏鳩雁而反受逐於鶺鴒崔鶻能搏鶴鷺而不能得飛鴿雉善聽狼善覗狐善疑猶豫駱駝善知泉象善知地虛實而終不免於人之手物各有能有不能也

人心不同有如其面人心大同有如其面人心僅僅方寸耳人面僅僅盈尺耳耳目口鼻未有不肖者也然亦未有肖焉者也喜怒哀樂未有不肖者也然亦未有肖

焉者也其天地生物之至妙者歟

聲從口出者也而以翼鳴者蟬以股鳴者螽斯飛從翼力者也而以尾飛者鼠以鬣飛者偏聽從耳司者也而以角聽者龍以鼻聽者牛行從足司者也無足而行者蛇借足而行者距虛何也物無全賦而有全用物有偏用而亦以偏工也

物各一倫

虎狼有父子而蜂蟻有君臣雎鳩有夫婦而鴻雁有長幼物得天之偏人得天之全人去五倫是人不如物也

生物月數

天之生物按之家語皆有定數然其理不可得而考也

家語執轡二十五卷子夏問曰商聞易之生人及萬物鳥獸昆虫各有奇耦氣分不同而凡人莫知其情惟達德者能原其本焉天一地二人三三三如九九九八十一一主日日數十故人十月而生王肅註曰一主日從一而生日者陽從奇數日數十從甲至癸也八九七十二偶以從奇奇生辰辰爲月月主馬故馬十二月而生王肅註曰偶以承奇陰以承陽辰數十二從子至亥也七九六十三三主斗斗主狗故狗三月而生王肅註曰斗次日月故以主斗六九五十四四主時時主豕故豕四月而生王肅註日音不過五故五爲音四九三十六六爲律律主鹿故鹿六月而生三

九二十七七主星星主虎故虎七月而生（王肅註曰星二十八宿為四方方有七度七主星也）二九一十八八主風風為虫故虫八月而生（王肅註曰風之數盡於八凡虫為風風為虫也）其餘各從其類矣魚鳥生陰而屬於陽故皆卵生魚游於水鳥游於雲故立冬則燕雀入海化為蛤蠶食而不飲蟬飲而不食蜉蝣不飲不食萬物之所以不同介鱗夏食而冬蟄（王肅註曰齕吞介甲虫也）者八竅而卵生（王肅註曰八竅鳥屬）齕嚼者九竅而胎生（王肅註曰九竅人及禽獸）四足者無羽翼戴角者無上齒無角無前齒者膏無角無後齒者脂（王肅註曰淮南取此義曰無角者膏而無前有角者脂而無後膏豚屬而脂羊屬無前後皆謂其銳小者也）晝生者類父夜生者類母是以至陰

主牝至陽主牡敢問其然乎孔子曰然吾昔聞老聃亦
如汝之旨蒙謂天一地二人三三如九九九八十一
一主日日爲干自甲至癸爲十故人十月而生此從數
學推出生人之理八九七十二七九六十三六九五十
四四九三十六三九二十七二九一十八皆從九九八
十一推而下之亦皆從數學衍出五九四十五淮南云
五主音音主猿故猿五月生按八九七十二二偶數偶
從奇奇主辰辰爲支子至亥爲十二故辰爲月月爲馬是
以馬十二月而生不知何以月獨屬馬也坤卦利牝馬
之貞古人取義於馬想有由來矣七九六十三三從斗

斗主狗故狗三月而生夫斗何以主狗也蓋以斗狗一韻便有相通之義乎六九五十四四主四時時主豕忠之不得其義當亦從龍時豕一龍而轉注乎四九三十六六為六律律主鹿律鹿亦猶之時豕也三九二十七七主星舊註以二十八宿列於四方每方有七星但星何以主虎也得無以樞星客而為虎而樞為北極第一星卽北辰是也義取於此不指二十八宿無疑二九一十八八主風風為虫凡虫皆因風生故風字從虫然虫之生遲速不一且有朝生暮死者未必皆八月也篇中從日從月從斗從四時從六律從星從風獨無一月二

月九月而生者其理奇幻莫測大都有類纖緯之學因書而詳辨之以供博雅者參証焉

生物之始

風俗通曰天地開闢未有人民女媧摶黃土爲人力不暇供乃引繩絙泥中舉以爲人故富貴黃土人也貧賤凡庸者絙人也淮南子曰窔生海人海人生若菌若菌生聖人聖人生庶人窔則人之始也又謂曰𩢪生陽閼陽閼生喬如喬如生幹木幹木生庶木庶木生根枝曰𩢪則木之始也根枝生若程若程生玉玄玉玄生醴泉醴泉生黃華黃華生㷆草根枝則草之始也據此則草

從木生可知矣淮南子又謂羽嘉生飛龍飛龍生鳳凰鳳凰生鸞鳥鸞鳥生庶鳥凡羽者皆生於庶鳥也毛犢生應龍應龍生建馬建馬生麒麟麒麟生庶獸羽嘉毛犢皆鳥獸之始也又謂介鱗生蛟龍蛟龍生鯤鯤生鯁鯁生建邪建邪生庶魚凡鱗生於庶魚也介蟫生先龍先龍生玄黿玄黿生靈龜靈龜生庶龜此龜魚之始也

天機自動

草木子曰妙矣哉造物之生羣動也隨大隨小無不各自取足焉無所待於外也是故夔一足也人兩足也馬四足也蜘蛛六足也螃蟹八足也蝍蛆四十足也蚿百

足也帶無足也無者不資於多而後行多者不見其多而反遲於行動其夭機不言而喻多者不見其爲有少者不見其爲無故曰惟蟲能蟲惟蟲能天

皇極動植通數

皇極觀物內篇云太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十太陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太剛之體數十太柔之體數十二進太陽少陽太剛少剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰

太柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之體數一百六十太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔之用數是謂日月星辰之變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水火土石之化數日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數水火土石之化數一萬七千二十四謂之植數再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通

數

部伯温解曰日爲太陽其數十月爲太陰其數十二星爲少陽其數十辰爲少陰其數十二石爲少剛其數十土爲少柔其數十二火爲太剛其數十水爲太柔其數十二太陽少陽太剛少剛之本數四十太陰少陰太柔少柔之本數四十有八以四因四十得一百六十以四因四十八得一百九十二是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之體數一百六十數之內退四十八得一百一十二一百九十二數內退四十得一百五十二是謂太陽少陽太陰少陰太

柔少柔太剛少剛之用數也陰陽剛柔互相進退去其體數而所存者謂之用數陰陽剛柔所以相進退者陽中有陰陰中有陽剛中有柔柔中有剛天地交際之道也以一百一十二因一百五十二得一萬七千二十四謂之水火土石之化數以一百五十二因一百一十二得一萬七千二十四謂之日月星辰之變數變數謂之動數化數謂之植數以一萬七千二十四因一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數此易所謂萬物之數也或曰經世之數與大衍之數不同何也曰

易用九六經世用十十二用十十二用極數也十去其一則九矣十二分而爲二則六矣故曰陽也止於十二月陰也止於十二此之謂極數大衍經世皆本於四四者四象之數也故大衍四四因九得三十六是爲乾一爻之策數四因六得二十四是爲坤一爻之策數六因三十六得二百一十有六是爲乾一卦之策數六因二十四得百四十有四是爲坤一卦之策數乾坤之策凡三百六十也三十二因二百一十六得六千九百一十有二是爲三十二陽卦之策數三十二因百四十有四得四千六百有八是爲三十二

陰卦之策數合二篇之策凡萬有一千五百二十也

如太玄之數則用三數聖賢立法不同其所以爲數則一也

天地論

天地者氣與形交結之所爲也程子曰有氣莫非天有形莫非地邵子曰天依形地附氣其形也有涯其氣也無涯而程子又言地之下豈無天今所謂地特天中之一物耳朱子云天地初開只是陰陽之氣互相磨盪地者氣之査滓也然則地者氣之有形者乎天下有形之物有成必有毀未有久而不變之理所謂一氣大息震

蕩無垠海宇動變山勃川湮人物消盡舊跡全滅是謂洪荒之世非耶而或謂有形宜壞壞宜在地天惡乎壞不知天之名因地而立地之上爲天地之前後左右以暨地之下何莫非天使天無地相依則淸濁之氣何從而分生化之權何從而見故混沌者必合天地而並言之也天惡乎不壞哉程子又言地者天中一物以其久而不散故與爲對推其言外之意則地非與天敵者紫陽謂天之上下四方周匝無空缺之處地則有空缺是以天包地氣又行乎地之中故橫渠云地對天不過也予謂天地之大德曰生故尊如父母然稱父者必及乎

母而古人制禮必統於一尊是以言父不言母此亦地不能對天之一証也朱子又言氣之查滓結成爲地而氣之清者爲天爲日月星辰周環運轉地阁於中不動不變使天有一息之停則直陷下成混沌耳又云當混沌時只有水火水之查滓便成爲地初甚柔輭後便凝實是以螺螄之殼生於石中此石即舊日之土此螺即水中之物今日登高而望勢如汪洋羣山向背飛騰僉有波濤起伏之狀此正當日混沌時水勢滔天之遺跡乎或謂朱子既云氣之查滓何以又云水之查滓曰五行者皆氣之流行者也水即氣之化也或謂世運循否

人事反常五行皆失其性何以獨歸咎於水曰水火木金土五者土乃地之本質金與木乃土石所生水乃土所尅之物故土金木之為害也小而水之為害也大夫天一生水為天地初開之首至此而成混沌之天地又復分天分地莫不於水乎操其權豈不奇哉肅齋許氏謂陰陽之運不能常太陰陽之氣不能常逆或歷千萬百年或歷萬年天之淸以浮者濁而低地之凝以實者裂而洩人物之生息繁滋者亦歇滅而萎敗五行之用皆廢而水火之性更逆火不為離虛而沈伏水不為坎陷而沸騰成天下之混沌者惟水也所以不死有元氣

焉又爲開闢之天下邵子則以十二萬九千六百年爲一元配十二支分十二卦每卦得一萬零八百年以天開於子地闢於丑人生於寅立論至戌爲閉物之時天地混沌歷戌亥子丑四字復於寅上生人則是十二萬九千六百年之內有四萬三千二百年絶無人物矣凡過八萬六千四百年便有四萬三千二百年絶無人物此邵子從數中推出之言而予謂天地無心而成物聖人有心而無爲終不能不屬望於天地位萬物育之聖人也

燕在閣知新錄卷一終

姪日賛　孫燦炯正字